

عقائدِ نفس

Intrinsic Knowledge of One's Inner Self

جب سے انسان نے اس سیارہ جسے زمین کہتے ہیں، پر قدم رکھا ہے، اس کے ذہن میں ہمیشہ ایسے سوالات جنم لیتے رہتے ہیں:-

- ✿ میں کون ہوں؟
- ✿ میری ابتدا کیا ہے؟
- ✿ میری انتہا کیا ہے؟
- ✿ میری حقیقت کیا ہے؟
- ✿ میری پہچان کیا ہے؟
- ✿ اگر مجھے تخلیق کرنے والا خالق کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟
- ✿ میرا مقصد حیات کیا ہے؟

ان جوابات کی تلاش کے لیے انسان نے جب بھی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی راہنمائی کے لیے ہر دور میں اور اس زمین کے ہر خطہ میں اپنے نبی اور رسول بھیجے۔ جو انسان کو ان سوالات کے جوابات سے مطلع فرماتے رہے۔ حتیٰ کہ وہ زمانہ آ پہنچا جب روئے زمین کے انسان ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے کہ دنیا کے ایک سرے پر بیٹھا ہوا انسان دنیا کے دوسرے سرے پر بیٹھے ہوئے انسان سے باخبر رہنے لگا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب، باعثِ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر بنی نوع انسان پر

اپنی راہنمائی کی مجتہ تمام کردی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری نسل انسانی کے لیے تاقیام قیامت ہادی ہیں۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے قرآن مجید کی صورت میں مکمل ضابطہ حیات عطا ہوا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے۔“ تو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث قدسی اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں یہ ضابطہ حیات قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا گیا۔ جس خوش قسمت نے اس ضابطہ حیات سے رجوع کیا اُسے راہنمائی ملی اور اس نے اپنا مقصد حیات حاصل کر لیا۔

اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی میں انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا ہے:

﴿كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ﴾

ترجمہ: ”میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا“ اس حدیث قدسی سے واضح ہو گیا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کیسے حاصل ہوگی۔ تو اللہ کی پہچان کا طریقہ اس حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے:

﴿مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ﴾

ترجمہ: ”جس نے اپنی ذات کو پہچانا اس نے یقیناً اپنے رب کو پہچانا۔“

اسکی شرح اس طرح سے ہے ”اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو عالم لاہوت میں روح مصطفیٰ ﷺ سے پیدا فرمایا اس مقام پر روح کو ”روح قدسی“ کا نام دیا جاتا ہے اور یہی روح کی وہ حالت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔“ اس مقام پر ارواح اللہ تعالیٰ کے دیدار میں محو ہیں۔ اور اسی عالم میں انسانی ارواح سے ”وعدہ ملی“ لیا گیا سورہ الاعراف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ (کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں)

تمام ارواح نے جواب دیا:

﴿قَالُوا بَلَىٰ﴾ (ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔)

﴿عَلَامَةُ اقْبَالٍ﴾ فرماتے ہیں:-

الست از خلوت نازے کہ برخاست ملی از پردہ سازے کہ برخاست

ترجمہ: الست برکم کی آواز کس کے ناز کی خلوت سے بلند ہوئی اور ”ملی“ کا نغمہ کس کے ساز کے سر سے بلند ہوا؟

عالمِ لاهوت وہ عالم ہے جہاں پر انسان (انسانی روح) کے سوا تمام مخلوق کا داخلہ ممنوع ہے۔ اسی عالم کی سرحد پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے معراج کی رات فرمایا تھا کہ میں اگر اس مقام سے ذرا سا بھی آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روح کو عالمِ جبروت میں اتارا اور اسے جبروتی لباس پہنایا کیونکہ روح جس جہان میں بھیجی جائے گی اُسے اس جہان کے لباس کی ضرورت ہوگی یہاں پر روح کا نام ”روحِ سلطانی“ ہوا پھر اُسے عالمِ ملکوت میں اتارا گیا اور اُسے ملکوتی لباس پہنایا گیا۔ یہاں پر روح کا نام ”روحِ نورانی“ ہوا اور پھر اسے بشری جسم میں داخل کیا گیا اور لباسِ بشر پہنایا گیا جہاں پر روح کا نام ”روحِ جسمانی یا حیوانی“ ہوا۔ اس لیے فرمایا ”روح امرِ ربی ہے“ اور اس لیے کہا گیا ہے کہ ”ہر بچہ فطرتِ سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔“ یعنی اس کی روح پاکیزہ اور نور سے منور ہوتی ہے اور لذتِ دنیا اور آلائشاتِ دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوئی ہوتی۔ اب انسانی عروج یہ ہے کہ جب وہ روحانی طور پر ترقی کرتا ہوا عالمِ لاهوت میں قدسی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو انسان کو عرفانِ نفس حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہی عروج انسان کا مقصدِ حیات ہے۔ روحِ قدسی کو مختلف ناموں سے موسوم کیا گیا ہے:

✽ بعض صوفیاء کرام نے انسان کے اس روحانی وجود کو ”باطن“، ”اندر کا انسان“، روحانی انسان یا انسان کا باطنی وجود“ کا نام دیا ہے۔

✽ بعض احادیث میں اور صوفیاء کرام نے روح کو قلب، دل یا من کا نام دیا ہے۔ دل، قلب یا من گوشت کا وہ ٹوٹھڑا نہیں ہے جو سینے کے اندر بائیں جانب رکھا ہوا ہے۔ گوشت کا یہ ٹوٹھڑا تو جانوروں اور مردوں کے سینے میں بھی موجود ہوتا ہے اور ظاہری آنکھ سے اسے دیکھا بھی جاسکتا ہے اور جس چیز کو ظاہری آنکھ دیکھ سکے اور اس کا تعلق ظاہری دنیا سے ہو اور جسے فنا بھی ہونا ہو اُسے عالمِ باطن کی کیا خبر ہو سکتی ہے؟ روح کو یہ نام اصطلاحی طور پر دیا گیا ہے۔

✽ اقبالؒ نے اسے ”خودی“ کا نام دیا ہے اور ”عرفانِ نفس“ کو آپؐ ”خودی کی پہچان“ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اقبالؒ کے زیادہ تر مفسروں نے ”خودی“ کو ”روح“ سمجھنے کی بجائے ”اَنَا“ سمجھ کر بہت بڑی زیادتی اور غلطی کی ہے۔ انہیں شاید یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ”اَنَا“ (تکبر، عجب) سے انسان خدا تعالیٰ سے دور ہوتا ہے اور ”روح“ سے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ویسے علامہ اقبالؒ نے من، دل اور روح کی اصطلاحیں بھی استعمال کی ہیں۔

✽ عام انسان اسے ضمیر کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں۔ جب انسان کوئی گناہ یا غلط کام کرتا ہے تو روح ہی اسے ملامت کرتی ہے کیونکہ گناہ اس کی فطرت میں نہیں۔ انسان یہ کہتا ہے کہ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا

ہے۔ روح کی پہچان کو ہی اصل میں عرفانِ نفس کہا جاتا ہے اور یہی دین ہے۔

یعنی دین کے معنی ہیں ”جو ہر انسان (روح) کی شناخت اور اس کی تکمیل“ یعنی مرتبہ انسان کی پہچان اور اس کے حصول کا نام دین ہے۔ دوسرے الفاظ میں خود شناسی و خود بینی و خود بانی کا نام دین ہے اور خود شناسی یہ ہے کہ انسان کی تخلیق دو چیزوں سے عمل میں لائی گئی ہے ایک چیز تو ظاہری وجود ہے جسے جسم یا تن بھی کہتے ہیں اور جسے آنکھ سے دیکھا اور ہاتھوں سے چھوا جاسکتا ہے۔ اور دوسری چیز باطن ہے جسے روح یا تن یا دل کہتے ہیں۔ جس کا ذکر اوپر ہوا ہے، اسے نہ تو ظاہری آنکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے اور نہ ہی ظاہری ہاتھوں سے چھوا جاسکتا ہے۔ اسے صرف باطن ہی کی آنکھ سے دیکھا بھالا جاسکتا ہے۔ عارفوں کی اصطلاح میں انسان کے اس باطنی اور اصلی وجود کو دل، قلب، من یا روح کہتے ہیں۔ اور اس کا تعلق اس ظاہری جہان سے ہرگز نہیں بلکہ اس کا تعلق عالمِ غیب سے ہے۔ اس سے ظاہری جسم چھن بھی جائے تو اس کو قائم رہنا ہے کہ اسے فنا نہیں ہے۔ معرفتِ الہی اور جمالِ خداوندی کا مشاہدہ اس کی خاص صفت ہے۔ عبادت کا حکم اسی کو ہے، ثواب و عذاب اسی کے لئے ہے، سعادت و شقاوت اسی کا مقدر ہے اور اس کی حقیقت سے آگاہ ہونا ہی معرفتِ الہی کی چابی ہے اور یہی دین کی حقیقت ہے۔

موجودہ دور میں مشکل یہ آن پڑی ہے کہ جب علمِ باطن کا کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے تو ان قرآنی آیات کو جن میں علمِ باطن کے متعلق واضح اور روشن ہدایات موجود ہیں کچھ لوگ متشابہات کہہ کر آگے گزر جاتے ہیں۔ آج کل کے دور میں یہی ہماری گمراہی کی بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے ”باطن“ کو فراموش کر دیا ہے اور صرف ظاہر کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ اور یہی ہماری گمراہی کا سبب ہے کہ آج کا انسان آفاق میں گم ہے اور اگر وہ اپنی ہستی کو پہچان لے تو ”آفاق“ اس کو اپنے اندر دکھائی دے گا۔

قرآن مجید میں بھی بار بار انسان کے باطن کی طرف توجہ دلائی گئی ہے:

﴿وَفِیْ أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (الذّٰرِیّۃ-21)

ترجمہ: اور میں تمہارے اندر ہوں کیا تم غور سے نہیں دیکھتے۔

﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیْدِ﴾ (سورۃ ق-16) ترجمہ: اور ہم تو شہ رگ سے بھی نزدیک ہیں۔

﴿كَتَبَ فِیْ قُلُوبِهِمُ الْإِیْمَانَ﴾ (سورۃ البقرۃ-22) ترجمہ: ان کے دلوں پر ایمان لکھا ہے۔

﴿أَفَرَأَیْتُمْ مَنِ تَتَّخِذَ إِلَٰهَهُ هَٰؤُلَآءِ﴾ (الباقیہ-23)

ترجمہ۔ (اے محبوب ﷺ) آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو الٰہ (معبود) بنا لیا ہے۔

❖ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ . (سورہ الروم 8) ترجمہ: کیا وہ اپنے اندر فکر نہیں کرتے۔

حدیثِ قدسی میں اللہ تعالیٰ نے باطن کی طرف متوجہ کیا ہے:

❖ لَا يَسْعَى اَرْضِي وَلَا سَمَآئِي وَلٰكِنْ يَسْعَى قَلْبُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ .

ترجمہ: نہ میں زمین میں سماتا ہوں اور نہ آسمانوں میں لیکن بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔

احادیثِ نبوی میں بھی باطن کی طرف اشارہ موجود ہے:

❖ بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہارے اعمال کو بلکہ وہ تمہاری نیتوں اور دلوں کو دیکھتا ہے۔

❖ اِنَّمَا الْعَمَالُ بِالنِّيَّاتِ . ترجمہ: عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔

❖ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰی . ترجمہ: مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔

ایسی بے شمار آیات و احادیث موجود ہیں جن میں قلب و باطن کی طرف بندہ کی توجہ دلائی گئی ہے جو تخیل و تصور کا مرکز ہے اور اسی قلب و باطن میں ایمان ٹھہرایا گیا ہے اور شیطان لعین بھی اسی باطن میں وسوسے چھوڑتا ہے۔

❖ ترجمہ: وہ لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ (الناس-5)

دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی شناسائے حقیقت راز پنہاں سے واقف ہستی یا کوئی مفکر پیدا ہوا ہے، اس نے اس حقیقت کا پردہ ضرور فاش کیا ہے کہ عرفانِ نفس سے ہی اصل آگہی حاصل ہوتی ہے۔ اور اس قرآنی حقیقت سے ضرور پردہ اٹھایا ہے کہ نہ صرف خدا اور اس کا تخلیق کردہ یہ عالم ہی بلکہ پوری کائنات (یعنی تمام عالمین) انسانی قلب میں لطیف صورت میں موجود ہے یہ کوئی محض فلسفیانہ اصول نہیں جو ذہنی لطف یا دماغی کسرت کی تشفی کے لیے گھڑا گیا ہو یہ زندگی کی وہ حقیقت ہے جو قرآن و حدیث انبیاء کرام اور فقراء کا ملین کی تعلیمات اور تجربے کی مضبوط بنیاد پر کھڑی ہے۔

❖ مولانا رومؒ اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے انسان سے فرماتے ہیں کہ شکل سے تو جہانِ صغیر ہے مگر حقیقت میں تو جہانِ کبیر ہے۔

بس بصورتِ عَالَمِ صَغِيرِی تَوْنِی پس بمعنی عَالَمِ کُبْرِی تَوْنِی

آپؐ مزید فرماتے ہیں:

آدی راہست جس تن سقیم لیک در باطن یکے خلق عظیم

انسان جسمانی حواس کے نظریہ سے حقیر و ہیچ ہے مگر باطن میں ”عالمِ عظیم“ ہے۔

✽ خواجہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

یار باماست روز و شب حافظ
ترجمہ: اے حافظ! یار دن رات ہمارے ساتھ ہے جیسے زندگی ہماری رگ و پے میں ہے۔

✽ حضرت بوعلی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

یار در تو پس چرائی بے خبر

ترجمہ: یار تیرے اندر ہے تو کیوں بے خبر ہے۔

✽ حضرت معین الدین چشتی اجمیریؒ بھی جستجوئے باطنی کی اہمیت نمایاں کرتے ہوئے انسان کو مخاطب کرتے

ہیں ”تیری ہستی کی تاریکی میں آبِ حیات موجود ہے تو مچھلی بن جا اور خود کو اس آبِ حیات میں ڈال دے۔

آبِ حیات است اندر ظلمتِ ہستی تو ماہی شو، خویش را در آبِ حیات گلن

ایک اور جگہ آپؒ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”اس نے معین الدین سے کہا تو کب تک ہر طرف دوڑتا

پھرے گا تجھے جو بھی چاہیے اسے اپنے میں تلاش کرتا کہ تجھے پتہ چلے کہ تو کون ہے“

بامعین گفت ہر سوتا بہ کے خواہی دَوید ہم ز خود جو، ہر چہ خواہی تا بدانی کیستی

✽ حضرت بلھے شاہؒ کے مطابق جس نے راز حق پایا ہے، راہ باطن تلاش کر کے ہی پایا ہے اور جس نے یہ راز پالیا

وہ آخر سکونِ حقیقی کا حقدار بن گیا اور خوشی و غم، گناہ و ثواب، حیات و موت اور ہر طرح کے امتیاز سے آزاد ہو گیا۔

جس پایا بھید قلندر دا راہ کھوجیا اپنے اندر دا

اوہ واسی ہے سکھ مندر دا جتھے چڑھدی اے نہ لہندی اے

ایہہ تلکن بازی ویہڑا اے ہتم ہتم کے ٹرو اندھیرا اے

وڑ اندر ویکھو کیہڑا اے کیوں خلقت باہر ڈھونڈیندی اے

منہ آئی بات نہ رہندی اے

✽ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مَن عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کی شرح میں فرماتے ہیں:-

”اے انسان! تجھ سے قریب ترین اگر کوئی چیز ہے تو تیری اپنی ہی ذات ہے اس لیے اگر تو اپنے آپ کو نہیں

پہچانتا تو کسی دوسرے کو کیوں کر پہچان سکے گا؟ فقط یہ جان لینا کہ ”یہ میرے ہاتھ ہیں یہ میرے پاؤں ہیں۔ یہ

میری ہڈیاں ہیں اور یہ میرا جسم ہے“ اپنی ذات کی شناخت تو نہیں ہے اتنی شناخت تو اپنے لیے دیگر جانور بھی

رکھتے ہیں۔ یا فقط یہ جان لینا کہ بھوک لگے تو کچھ کھا لینا چاہئے غصہ آجائے تو جھگڑا کر لینا چاہئے۔ شہوت کا

غلبہ ہو جائے تو جماع کر لینا چاہئے یہ تمام باتیں تو جانوروں میں بھی تیرے برابر ہیں پھر تو ان سے اشرف و

افضل کیوں کر ہوا؟ تیری اپنی ذات کی معرفت و پہچان کا تقاضا یہ ہے کہ تو جانے کہ تو خود کیا ہے؟ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا؟ اور جو تو آیا ہے تو کس کام کے لئے آیا ہے؟ تجھے پیدا کیا گیا ہے تو کس غرض کے لئے پیدا کیا گیا؟ تیری نیک بختی و سعادت کیا ہے؟ اور کس چیز میں ہے؟ تیری بد بختی و شقاوت کیا ہے اور کس چیز میں ہے؟ اور یہ صفات جو تیرے اندر جمع کر دی گئی ہیں اور ان میں سے بعض صفات حیوانی ہیں، بعض وحشی درندوں کی۔ بعض شیطانی بعض جناتی اور بعض ملکوتی ہیں تو ذرا غور تو کر کہ تو ان میں سے کون سی صفات کا حامل ہے؟ تو ان میں سے کون ہے؟ تیری حقیقت ان میں سے کس کے قریب تر ہے؟ اور وہ کون کون سی صفات ہیں جن کی حیثیت تیرے باطن میں غریب و اجنبی اور عارضی ہے؟ جب تک تو ان حقائق کو نہیں پہچانے گا۔ اپنی ذات کی شناخت سے محروم رہے گا۔ اور اپنی نیک بختی و سعادت کا طلب گار نہیں بنے گا کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی غذا علیحدہ علیحدہ ہے اور سعادت بھی الگ الگ ہے۔ چوپایوں کی غذا اور سعادت یہ ہے کہ کھائیں، پیئیں، سوئیں اور مجامعت میں مشغول رہیں۔ اگر تو بھی یہی کچھ ہے تو دن رات اسی کوشش میں لگا رہ کہ تیرا پیٹ بھرتا رہے اور تیری شہوت کی تسکین ہوتی رہے۔ درندوں کی غذا اور سعادت لڑنے بھڑنے مارنے اور غیظ و غضب میں ہے، شیطانوں کی غذا اور سعادت شرانگیزی اور مکر و حیلہ سازی میں ہے اگر تو ان میں سے ہے تو ان ہی جیسے مشاغل اختیار کر لے تاکہ تو اپنی مطلوبہ راحت و نیک بختی حاصل کر لے۔ فرشتوں کی غذا اور سعادت ذکر و تسبیح و طواف میں ہے جب کہ انسان کی غذا اور سعادت قرب الہی میں اللہ تعالیٰ کے انوارِ جمال کا مشاہدہ ہے۔ اگر تو انسان ہے تو کوشش کر کہ تو ذاتِ باری تعالیٰ کو پہچان سکے اور اس کے انوار و جمال کا مشاہدہ کر سکے اور اپنے آپ کو غصہ اور شہوت کے ہاتھ سے رہائی دلا سکے اور تو طلب کرے تو اس ذاتِ یکتا کو کرے تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ تیرے اندر ان حیوانی و بہیمی صفات کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور تجھ پر یہ حقیقت بھی منکشف ہو جائے کہ پیدا کرنے والے نے ان صفات کو تیرے اندر جو پیدا کیا ہے تو کیا اس لیے کہ وہ تجھے اپنا اسیر بنالیں اور تجھ پر غلبہ حاصل کر کے خود فاتح بن جائیں؟ یا اس لیے کہ تو ان کو اپنا اسیر و مسخر بنالے اور خود ان پر غالب آجائے اور اپنے ان اسیروں اور مفتوحین میں سے کسی کو اپنے سفر کا گھوڑا بنالے اور کسی کو اپنا اسلحہ بنالے تاکہ یہ چند دن جو تجھے اس منزل گاہ فانی میں گزارنا ہیں، ان میں اپنے ان غلاموں سے کام لے کر اپنی سعادت کا بیج حاصل کر سکے اور جب سعادت کا بیج تیرے ہاتھ آجائے تو تو ان کو اپنے پاؤں تلے روندتا ہو اپنی اس قرار گاہ سعادت میں داخل ہو سکے جسے خواص کی زبان میں ”حضور حق“ کہا جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں تیرے جاننے کی ہیں۔ جس نے ان کو نہ جانا وہ راہِ دین سے دور رہا اور لامحالہ دین کی حقیقت سے حجاب میں

رہا۔“ (کیمیائے سعادت)

✽ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”اے طالب تو پہچان اپنی ذات کو اور کون ہے تو اور کیا ہے حقیقت تیری اور کیا ہے تیری نسبت حق تعالیٰ کی طرف اور کس وجہ سے تو حق ہے اور کس وجہ سے تو عالم (جہان) ہے۔“ (شرح فصوص الحکم والایقان)

✽ واصف علی واصف فرماتے ہیں: ”آپ کا اصل ساتھی اور آپ کا صحیح تشخص آپ کے اندر کا انسان ہے۔ اسی نے عبادت کرنی ہے اور اسی نے بغاوت۔ وہی دنیا والا بنتا ہے اور وہی آخرت والا۔ اسی اندر کے انسان نے آپ کو جزا اور سزا کا مستحق بنانا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے آپ کا باطن ہی آپ کا بہترین دوست ہے اور وہی بدترین دشمن، آپ خود ہی اپنے لیے دشواری سفر ہو اور خود ہی شادابی منزل، باطن محفوظ ہو گیا ظاہر بھی محفوظ ہو گیا۔“

عرفانِ نفس کے بارے میں علامہ اقبالؒ کا نظریہ سلطان العارفین حضرت نخی سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ سے مماثلت رکھتا ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں ”روح“ کو ”خودی“ اور عرفانِ نفس کو ”خودی کی پہچان“ کا نام دیا ہے لیکن آپ نے اپنے کلام میں کہیں موقع کے اعتبار سے روح، من اور دل کی اصطلاح بھی استعمال کی ہے۔

✽ حضرت علامہ اقبالؒ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل انسان روح ہی تھی وہی مسجود ملائکہ بنی۔

سجدہ گاہ کیست ایں از من پیرس بے خبر! رودادِ جاں از تن سپرس
ترجمہ: یہ (روح) کس کی سجدہ گاہ ہے؟ یہ تو مجھ سے مت پوچھ۔ اے بے خبر! روح کی کہانی جسم سے نہ پوچھ۔
انسانی روح کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، یعنی انسانی بدن میں جو روح ہے وہی مسجود ملائکہ بنی۔ (اور ابلیس اس انسانی وجود کو نہ پہچان سکا اس نے انسان کو مٹی گارے کا معمولی پتلا سمجھا گمراہ ہو گیا اور مردود ٹھہرا اور جبرائیل علیہ السلام جس نے انسان کے اندر موجود حقیقت کو پہچان لیا اور سب سے پہلے سجدہ میں گر گیا سردارِ ملائکہ بنا)
اب رحمِ مادر میں جب بچے کی صورت اور جسم مکمل طور پر تیار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں روح کو داخل کرتا ہے تو جسم کا ہر عضو حرکت کرنے لگتا ہے اور اس وقت تک حرکت میں رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور موت کے وقت پھر روح کو جسم سے علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔

1. بجاں پوشیدہ رمز کائنات است بدن حالے ز احوال حیات است

2. عروسِ معنی از صورتِ حنا بست نمودِ خویش را پیرایہِ ہا بست

3. حقیقت روئے خود را پردہ باف است کہ او را لذت در انکشاف است
- ترجمہ: 1. کائنات یعنی اللہ تعالیٰ کا راز روح میں پوشیدہ ہے، جسم زندگی کے حالات میں سے ایک حال ہے۔
2. روح نے صورت (ظاہری جسم) کی مہندی لگائی اور اپنے اظہار کے لیے مختلف قسم کے لباس پہنے۔
3. حقیقت (اللہ تعالیٰ) اپنے چہرے کے لیے پردہ بنتی ہے یا پردہ بننے والی ہے، اس کے واسطے انکشاف میں لذت ہے، گویا روح جسم میں پوشیدہ رہ کر ہی اپنے اظہار کے ذریعے لذت حاصل کرتی ہے تاکہ اس کے راز کو تلاش کیا جاسکے۔

✽ سخن از بود نابود جہاں با من چہ می گوئی من این دانم کہ من ہستم ندانم این چہ نیرنگ است

ترجمہ: پہلے خود کو جاننا اور پہچاننا ضروری ہے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اسے دیکھنا بعد کی بات ہے، یعنی پہلے اپنی خودی کو پہچان اور پھر دنیا کے لیے کام کر۔ تب تیرا کام اللہ کی رضا کے مطابق ہوگا۔

علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے پورے کلام میں خودی کی حقیقت بیان کرتے اور خودی (من، دل، روح) کی پہچان حاصل کرنے کی تلقین کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ خودی کی پہچان (عرفانِ نفس) کے بغیر انسان کی مثال حیوان کی سی ہے۔

✽ دل بینا بھی کر خدا سے طلب

✽ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی

✽ من کی دنیا؟ من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق

✽ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں

✽ دل میں ہو سوزِ محبت کا وہ چھوٹا سا شرر

✽ خودی کی شوخی و تندہی میں کبر و ناز نہیں

✽ عرش کا ہے، کبھی کبھے کا ہے دھوکہ اس پر

✽ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی

✽ خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں

✽ یہ پیام دے گئی ہے مجھے بادِ صبح گاہی

✽ تری زندگی اسی سے تری آبرو اسی سے

✽ خودی میں گم ہے خدائی، تلاش کر غافل

آنکھ کا نور، دل کا نور نہیں

تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن

تن کی دنیا؟ تن کی دنیا سود و سودا، مکرو و فن

تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن

نور سے جس کے ملے رازِ حقیقت کی خبر

جو ناز ہو بھی تو بے لذتِ نیاز نہیں

کس کی منزل ہے الہی! مرا کاشانہ دل

ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی

تو آجُو اسے سمجھا اگر، تو چارہ نہیں

کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی

جو رہی خودی تو شاہی نہ رہی تو رو سیاہی

یہی ہے تیرے لیے اب اصلاحِ کار کی راہ

✽ تو اے اسیرِ مکاں! لامکاں سے دور نہیں وہ جلوہ گاہ تیرے خاکِ داں سے دور نہیں
اے بشری جسم میں مقید انسان اللہ تعالیٰ کی ذات تجھ سے دور نہیں بلکہ اے خاکی انسان غور کر اللہ تعالیٰ کا جلوہ تجھ
ہی میں ہے۔

✽ خودی کی جلوتوں میں مصطفائی خودی کی خلوتوں میں کبریائی
زمین و آسمان و کرسی و عرش خودی کی زد میں ہے ساری خدائی
✽ خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا مقامِ رنگ و بو کا راز پا جا
✽ حکیمی، نامسلمانی خودی کی کلیسیا، رمزِ پنہانی خودی کی
تجھے گر فقر و شاہی کا بتا دوں غریبی میں نگہبانی خودی کی
خودی کی پہچان سے محروم انسان کو اقبالِ مردہ تصور کرتے ہیں۔

✽ ترا تن روح سے نا آشنا ہے عجب کیا آہ تیری نارسا ہے
تن بے روح سے بیزار ہے حق خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے
جب نوجوانوں کو خودی کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے اور روح کو طاقتِ پرواز مل جاتی ہے تو اُن کو اپنی
منزل (آسمانوں) عالمِ لاہوت میں ذاتِ حق کے دیدار کی صورت میں نظر آتی ہے۔

✽ عقابِ روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے اُن کو اپنی منزلِ آسمانوں میں
خودی کی پہچان (دیدارِ الہی) کی منزل تک بتدریج کسی مرشدِ کامل کی زیرِ نگرانی پہنچا جاسکتا ہے۔
✽ دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدریج بندے کو عطا کرتے ہیں چشمِ نگراں اور
احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ ہر لحظہ ہے سالک کا زماں اور مکاں اور
✽ جرأت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا ہیں بحرِ خودی میں ابھی پوشیدہ جزیرے
کھلتے نہیں اس قلزمِ خاموش کے اسرار جب تک تو اسے ضربِ کلیسیا سے نہ چیرے
✽ تری نجاتِ غمِ مرگ سے نہیں ممکن کہ تو خودی کو سمجھتا ہے پیکرِ خاکی

اقبالِ بشری اور روحانی جسم میں سے روحانی جسم کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کی زندگی کو ہی زندگی گردانتے ہیں۔
✽ دل کی آزادی شہنشاہی، شکمِ سامانِ موت فیصلہ ترا ترے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم
✽ خودی کا سر نہاں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خودی ہے تیغِ فساں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
✽ روحِ اسلام کی ہے نورِ خودی، نارِ خودی زندگی کے لیے نارِ خودی نور و حضور
انسانی وجود کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انسانی وجود ”خودی کی پہچان“ کے بغیر بیکار ہے۔

✽ نہ ہے ستارے کی گردش نہ بازیِ افلاک خودی کی موت ہے تیرا زوالِ نعمت و جاہ
وجود کیا ہے فقط جوہرِ خودی کی نمود کر اپنی فکر کہ جوہر ہے بے نمود ترا
اگر زبان نے ”لَا إِلَهَ“ کہہ بھی دیا تو اُس سے کچھ فرق نہیں پڑتا اصل مرحلہ تو تصدیقِ قلب کی منزل تک پہنچنا ہے۔

✽ خرد نے کہہ بھی دیا لَا إِلَهَ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں
✽ دلِ مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دو بارہ کہ یہی ہے اُمتوں کے مرضِ کہن کا چارہ
دنیا کے مدرسوں، سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے بارے میں آپ فرماتے ہیں:-

اقبالؒ یہاں نام نہ لے علمِ خودی کا موزوں نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات
بہتر ہے بیچارے مولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں باز کے احوال و مقامات
مسلمانوں میں خودی کی پہچان کا جذبہ نہ رہا اور صرف ظاہر اور بشری وجود ہی رہ گیا اور روحِ مردہ ہو گئی۔

✽ خودی کی موت سے مغرب کا اندرؤں بے نور خودی کی موت سے مشرق ہے بتلائے جذام
خودی کی موت سے روحِ عرب ہے بے تب و تاب بدنِ عراق و عجم کا ہے بے عروق و عظام
خودی کی موت سے ہندی شکستہ بالوں پر قفس ہوا ہے حلال اور آشیانہ حرام
خودی کی موت سے پیرِ حرم ہوا مجبور کہ بیچ کھائے مسلمانوں کا جامۂ احرام
✽ اے ترا ہر لحظہ فکرِ آب و گل از حضورِ حق طلب یک زندہ دل
ترجمہ: تجھے ہر لمحہ فکرِ معاش ہی رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے ایک زندہ دل طلب کر۔

روحِ باحق زندہ و پائندہ ایست ورنہ این را مردہ آں را زندہ ایست
ترجمہ: حضورِ حق میں رہنے والی روح ہی زندہ ہے ورنہ تو خدا کے نزدیک مردہ ہے۔

حضرت علامہ اقبالؒ انسان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اپنی خودی کو زندہ کر اور خودی ایک ایسا راز ہے جو کائنات کے ہر راز سے واقف ہے۔

تو شمشیری ز کامِ خود بروں آ بروں آ از نیامِ خود بروں آ
نقاب از ممکناتِ خویش برگر مہ و خورشید و انجم را بہ برگیر

ترجمہ: تیری خودی اگر ظاہر ہو جائے تو تلوار ہے اپنی نیام سے باہر آ۔ یعنی بشری جسم کے جال سے نکل اور خودی کی پہچان اور اپنے ممکنات (بشری حجابات) سے نقاب ہٹا دے اور یوں چاند سورج اور ستاروں کو اپنے پہلو میں لے لے۔

خودی از کائنات رنگ و بو نیست حواسِ مامیانِ ما و اونست
نگہ راہ در حریشِ تیت راہے کنی خود را تماشا بے نگاہے
ترجمہ: خودی کا تعلق اس ظاہری اور مادی دنیا سے نہیں ہے۔ ہمارے حواس (حواسِ خمسہ) اس (اللہ تعالیٰ) کے اور
ہمارے درمیان حائل ہیں۔ ہماری آنکھ خودی کے حجابات کو نہیں چیر سکتی۔ تو اپنی خودی کا تماشا ظاہری آنکھ
کے بغیر کرتا ہے۔

اگر چشمے کشائی بر دل خویش درونِ سینہ بنی منزلِ خویش
ترجمہ: اگر تو اپنے دل پر نظر ڈالے تو سینے میں ہی اپنی منزل (اللہ تعالیٰ) کو پا لے گا۔

1. خودی تا ممکناتشس و نماید گرہ از اندرونِ خود کشاید
2. ازاں نورے کہ وابند کشاید تو او را فانی شاری
3. ازاں مرگے کہ می آید چہ باک است خودی چوں پختہ شد از مرگ پاک است
ترجمہ: 1. خودی اپنے اظہار کے لیے اپنے اندر کی بندشوں کو توڑ ڈالتی ہے۔ 2. خودی وہ نور ہے جس سے
ہر چیز واضح نظر آتی ہے اور تو خودی کو فانی سمجھتا ہے، یعنی تجھے خودی کی حقیقت ہی معلوم نہیں ہے۔ 3. وہ موت
جو اس بشری جسم کو آتی ہے اس موت سے کیا ڈرنا۔ خودی کو اپنی پہچان جب حاصل ہو جاتی ہے تو وہ موت سے
پاک ہو جاتی ہے یعنی وہ جاودانی ہو جاتی ہے (اگر یقین نہیں ہے تو فقراء کے مزاروں پر جلتے ہوئے چراغ دیکھ لے)

1. چوں از خود گردِ مجبوری فشانند جہانِ خویش را چوں ناقہ راند
2. نگر دوں آسماں بے رخصت او نہ تابد اخترے بے شفقت او
3. قطارِ نوریاں در رہ گذار است پے دیدار او در انتظار است
4. شرابِ افرشتہ از تاشِ بگیرد عیارِ خویش از خاکش بگیرد
ترجمہ: 1. جب خودی اپنی پہچان حاصل کر لیتی ہے تو وہ بشری جسم کی طرح مجبور و بے بس نہیں رہتی پھر وہ دنیا
کو اونٹنی کی طرح ہانکتی ہے۔ یعنی دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتی ہے۔ 2. آسمان بھی اس کی اجازت
کے بغیر گردش نہیں کرتا اور کوئی ستارہ اس کی شفقت کے بغیر نہیں چمکتا یعنی تمام کائنات اس کے تابع فرمان
ہو جاتی ہے۔ 3. فرشتے اس کی راہ میں قطار در قطار و دیدار کے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں۔ 4. فرشتہ اس
کے تاک سے شراب حاصل کرتا ہے اور اپنی قدر و قیمت اس کی خاک (بشری وجود) سے حاصل کرتا ہے۔
اسی مقام کے بارے میں اقبالؒ نے فرمایا:

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے

✽ خودی ز اندازہ ہائے مافزون است خودی ز اں کل کہ تو بنی فزون است

ترجمہ: خودی ہمارے اندازوں سے بڑھ کر ہے، خودی اس گل (اللہ تعالیٰ) سے ہے جسے تو دیکھتا ہے۔

✽ تو می گوئی مرا از ”من“ خبر کن چہ معنی دارد اندر خود سفر کن

ترجمہ: گفتم کہ ربط جان و تن چیست سفر در خود کن و بنگر کہ ”من“ چیست

ترجمہ: تو یہ کہتا ہے کہ مجھے من کے بارے میں بتا۔ اپنے اندر سفر کرنے سے کیا مراد ہے میں نے تجھے بتایا تھا کہ روح و جسم کا باہمی ربط کیا ہے تو اپنے اندر سفر کر اور دیکھ لے کہ ”من“ کیا ہے۔

خودی تعویذ حفظ کائنات است نخستیں پر تو ذاتش حیات است

ترجمہ: خودی کائنات کے تحفظ کا تعویذ ہے اس (اللہ تعالیٰ) کی ذات کا پہلا اظہار حیات ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے جب اللہ تعالیٰ میں اظہار کا شوق پیدا ہوا تو سب سے پہلے نور مصطفیٰ ﷺ میں خود کو ظاہر کیا اور نور محمدی ﷺ سے مخلوق کو پیدا کیا۔

بنی جہاں را خود را نہیں تا چند ناداں غافل نشینی

ترجمہ: تو دنیا کو دیکھتا ہے، لیکن خود کو نہیں پہچانتا تو کب تک اپنی ہستی سے غافل رہے گا۔

بجان من کہ جاں نقش تن انگیزت ہوائے جلوہ ایں گل را دو رو کرد

ہزاراں شیوہ دارد جان بے تاب بدن گردوں چو بایک شیوہ خو کرد

ترجمہ: میری روح نے جب خود ہی جسم کا نقش ابھارا تو جلوہ (حق) ظاہر ہونے کی خواہش نے اس پھول (جسم اور روح) کو دو رخ عطا کر دیئے یوں جسم اور روح دو الگ الگ وجود نظر آنے لگے جبکہ دونوں کی بنیاد ایک روح ہی ہے گویا بدن روح ہی کی بدلی ہوئی صورت ہے۔

در جہان دل ما دور قمر پیدا نیست انقلابت و لے شام و سحر پیدا نیست

ترجمہ: ہمارے دل (باطن) کی دنیا زمان و مکاں (Time and Space) سے آزاد ہے۔ اس میں شام و سحر نہیں ہے۔ ہر لمحہ ایک انقلاب ہے۔

✽ سلطان الفقر (ششم) حضرت نخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ عرفانِ نفس کے بارے میں فرماتے

ہیں:

اے انسان! کیا تو نے اپنے اندر اس حقیقت کو تلاش کیا ہے کہ اصل میں تیری حقیقت کیا ہے تو کہاں

سے آیا ہے؟ تیرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اور تو نے واپس لوٹ کر کہاں جانا ہے؟

✽ اپنے اندر اپنی حقیقت تلاش کر۔ تیری حقیقت تو وہ ذات ہے جو تیری شہ رگ سے بھی قریب ہے۔ تیری اپنی ذات ہی کی تلاش میں تجھے وہ ذات مل جائے گی۔

✽ اپنی ذات کو پہچان لے جب تو اپنی ذات کو پہچان لے گا تو تجھے اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی حاصل ہو جائے گی لیکن اس حقیقت تک پہنچنے کیلئے پہلے اپنے دل سے زنگ دور کر اور نفسانی حجابات سے چھٹکارہ حاصل کر اس کے بعد تیرا دل ایک ایسا آئینہ بن جائے گا جس میں وہ ذات بے حجاب نظر آئے گی۔

✽ انسان کا باطن ایک عظیم الشان نوری جوہر اور حق کا آئینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہوتا ہے اور اس کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ پوری کائنات اس میں رائی کے دانہ کے برابر نظر آتی ہے اور یہی وہ حقیقی انسان ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر چلا جاتا ہے۔ گوشت پوست کا یہ ظاہری جسم نہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور نہ ہی اس کی طرف لوٹ کر جاتا ہے یہ اسی دنیا میں پیدا ہوتا یہیں ختم ہوتا ہے یہیں دفن ہوتا اور یہیں فنا ہو جاتا ہے۔

✽ اپنے باطن کو بیدار کر کیونکہ وہی اصل انسان ہے اسی کا کام عبادت ہے کیونکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ”حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔“ وہی جنت والا اور دوزخ والا ہے۔ جس کا باطن درست ہو گیا اس کا ظاہر بھی درست ہو گیا۔

✽ اگر تو باطن کا بند قفل کھولنا چاہتا ہے تو اس کی کلید کسی مرد کامل (مرشد کامل اکمل) سے حاصل کر۔ باطن کے قفل کو کھولنے والی چابی اسم اللہ ذات ہے۔

سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باھو

تمام عارفین اور فقراء کی طرح سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باھو بھی انسان کو اپنے من میں جھانکنے اور اپنی ذات پر غور کرنے کی تلقین کرتے ہیں آپ چونکہ صوفیاء کرام میں عظیم مرتبہ کے حامل اور سلطان الفقر کے مرتبہ پر فائز ہیں اس لئے آپ کا انداز بھی سب سے منفرد اور جداگانہ ہے۔

سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باھو رحمۃ اللہ علیہ کی تمام تر تعلیمات خواہ نثر کی شکل میں ہوں یا شاعری کی شکل میں قرآن وحدیث کی خوبصورت شرح ہیں۔ آپ قرآن پاک کی اس آیت کہ ”اللہ شہ رگ سے نزدیک ہے“ کا حوالہ دے کر فرماتے ہیں کہ اس ہستی کی تلاش کے لئے پہلے اپنے اندر رسائی ضروری ہے۔

اپنے باطن کے اندر اللہ پاک کی موجودگی پر زور دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کے لئے لفظ نزدیک کا استعمال بھی موزوں نہیں ہے کیونکہ یہ لفظ بھی علیحدگی اور دوئی کا مظہر ہے بلکہ وہ ہی تو ہماری ہستی ہماری حقیقت ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

قرب حق نزدیک من جبل الوريد تو جمالش رانہ بنی بے نظیر

ترجمہ: اللہ پاک کی ذات شہ رگ سے بھی قریب ہے مگر تو اندھا ہے اور لقائے خدا تیرا مقدر نہیں ہے۔ (دیوان ہاشمی)

✽ سلطان العارفین حضرت نخی سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کی شرح میں فرماتے ہیں: جان لے کہ نفس امارہ کی قوت و غذا گناہ و معصیت ہے بلکہ یوں کہیے کہ نفس امارہ کا تو پیشہ ہی گناہ و معصیت ہے۔ اگر آدمی رات دن نماز و روزہ جیسی طاعت و بندگی میں مشغول رہے اور ہمیشہ قائم اللیل و صائم الدھر رہے تو اس کے باوجود بھی نفس امارہ گناہ سے باز نہیں آتا کہ اُس کی تو خصلت ہی گمراہی ہے۔ آدمی چاہے رات دن مسائل فقہ کے مطالعہ میں مشغول رہے یا ریاضت تقویٰ و تلاوت قرآن اور نص و حدیث کے مطالعہ میں مصروف رہے، نفس امارہ گناہوں سے باز نہیں آتا کہ اُس کا یار اناہ نفس و شیاطین سے ہے۔ آدمی چاہے خانہ کعبہ کا طواف و حج کرتا رہے یا میدان جنگ میں جہاد و قتال کرتا رہے یا ذکر فکر مراقبہ محاسبہ مکاشفہ کشف القلوب و کشف القبور کے مراتب حاصل کر کے غوث و قطب بن جائے نفس امارہ گناہوں سے باز نہیں آتا بلکہ ہر وقت گناہوں کی طرف مائل رہتا ہے کہ اُس کی نظر ہمیشہ مردار گناہ پر لگی رہتی ہے لیکن جب تصور اسم اللہ ذات سے اُس کے دل میں قرب و وصال الہی کی تجلیات کا شعلہ بھڑکتا ہے تو وہ وحدانیت نور حضور کے دریا میں غرق ہو کر عارف باللہ فنا فی اللہ کے انتہائی مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اس مقام پر نفس امارہ عاجز ہو کر گناہوں سے رک جاتا ہے اور اُسے قدرت الہی کی طرف سے بے کام و بے زبان الہامات کے ذریعے حکم ہوتا ہے کہ اے نفس امارہ! حیا کر اور باادب ہو جا۔ قدرت الہی کے ان الہامات کو سن کر نفس امارہ تائب ہو جاتا ہے اور مسلمان ہو کر صحیح اقرار قلبی تصدیق کے ساتھ کلمہ طیب ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ“ پڑھ لیتا ہے اور گناہوں سے توبہ کر کے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ پھر وہ طلب راسخی میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول کر کے منتہی ولی اللہ بن جاتا ہے۔ معرفت الہی کے اس انتہائی مقام پر جب وہ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ کا مصداق بن کر اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے تو اُسے اپنے رب کی پہچان اس علامت سے ہو جاتی ہے کہ اُس کے نفس پر الہامات ربانی کا نزول شروع ہو جاتا ہے کیونکہ مقام معرفت پر پہنچ کر نفس میں کوئی نفسانی و شیطانی باقی نہیں رہتی۔ اس کے بعد اگر تمام حور و قصور نعمائے بہشت و تمام زینت دنیا نفس کے گرد جمع ہو جائیں تو وہ اُسے اختیار

نہیں کرتا۔ (محکم الفقہ کاں)

✽ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے: مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ (جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا بے شک اُس نے اپنے رب کو پہچان لیا) اُمتِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خطاب اِس لیے کیا گیا ہے کہ اِس سے آدمی کے احوال اُس کے سامنے آجاتے ہیں پھر اُس کا نفس ہوا (نفسانی خواہشات) سے اور دِل گناہوں سے مطلق بیزار ہو جاتا ہے۔ بندے کو بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بندگی کے بغیر بندے کی ساری عمر محض شرمندگی ہے چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اپنے بیٹوں سے فرمایا: ”مجھ سے پانچ سبق سیکھ لو تمہارے کام آئیں گے (۱) اللہ کے سوا کسی سے دِل نہ لگانا، میں نے بہشت سے دِل لگایا اور مجھے اُس سے جدا کر دیا گیا، (۲) عورتوں کے کہنے پر کوئی کام نہ کرنا کہ میں نے حوا کی رائے پر عمل کیا اور وہ مجھے راس نہ آیا، (۳) اگر تمہارا دِل کوئی چیز مانگے تو اُسے مت دو کہ میرے دِل نے درخت کا میوہ کھانا چاہا تو میں نے کھا لیا مگر وہ مجھے راس نہ آیا، (۴) کوئی کام کرتے وقت کسی سے مشورہ ضرور کر لینا، اگر میں فرشتوں سے مشورہ کر لیتا تو اِس حال کو نہ پہنچتا، (۵) اگر کوئی بلا وجہ قسم کھائے تو اُس پر اعتبار نہ کرنا کہ ابلیس لعین نے میرے سامنے قسم کھائی تو میں نے اُس پر اعتبار کر لیا، پھر جو نقصان مجھے پہنچنا تھا وہ پہنچ کے رہا۔“ مصنف کہتا ہے کہ فقیر کے لیے فقط طلب اللہ ہی کافی ہے اور باقی ہر طلب ہوس ہے۔ (محکم الفقہ کاں)

دل انسانی جسم میں ایک وسیع اور عظیم الشان نوری جوہر اور آئینہ حق نما ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذاتی نور سے منور ہوتا ہے اور تمام کائنات اس میں رائی کے دانے کے برابر نظر آتی ہے۔

سلطان العارفین حضرت نخی سلطان باہو کا نکتہ نظریہ ہے کہ دل میں معرفتِ الہی سے ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس سے دونوں جہان کی کل کیفیات دل میں سما جاتی ہیں اور صاحبِ نظر دل کی آنکھوں سے اس کا صاف نظارہ کرتا ہے اور عاشقِ الہی تو ہمیشہ ہی اپنے دل کی جانب متوجہ رہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:-

✽ قلب ایک نہایت وسیع ولایت اور ملکِ عظیم ہے دونوں جہاں اور ساتھ مخلوق اس میں سما سکتے ہیں لیکن قلب دونوں جہانوں میں نہیں سما سکتا۔ (فضل القاء)

✽ ہر کتابے نقطہ از دِل کتاب دِل کتابے دفتر حق بے حساب

ترجمہ: ہر کتاب کتابِ دِل کا ایک نقطہ ہے کہ کتابِ دِل نے بے شمار دفاترِ حق کا احاطہ کر رکھا ہے۔ (محکم الفقہ کاں)

حضرت نخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ شرحِ دِل اور حقیقتِ دِل کے بارے میں فرماتے ہیں:

✽ دِل کسے کہتے ہیں اور قلب کسے سمجھا جاتا ہے؟ جان لے کہ زمین کی وسعت آسمان کی وسعت کے

مقابلے میں محض ایک قطرہ ہے، جملہ آسمان بلندی و فراخی لوح کے مقابلے میں ایک قطرہ ہیں، لوح قلم کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے، عرش اکبر کے بے شمار کنگرے ہیں، ہر کنگرے پر کلمہ طیب ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ“ لکھا ہوا ہے، ہر کنگرے پر ایک قندیل لٹکی ہوئی ہے، ہر قندیل میں قدرت الہی سے زمین و آسمان کے چودہ طبق تہہ در تہہ رکھے ہوئے ہیں، ہر طبق میں اٹھارہ ہزار عالم کی مخلوق آباد ہے، ہر مخلوق اپنی اپنی زبان سے کلمہ طیب ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ“ کا ذکر کر رہی ہے۔ عرش اکبر اور تمام قندیلیں دل کے مقابلے میں اسپند کے دانے کے برابر ایک قطرہ ہیں۔ سن اے عزیز! ہوشمند! جب کوئی آدمی اہل اسلام عارف باللہ کے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے تو اٹھارہ ہزار عالم کی جملہ مخلوق بلکہ عرش و کرسی کی تمام مخلوق میں تہلکہ مچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حاملانِ عرش و کرسی! تم اس طرح جنبش میں کیوں ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ایک مومن کا دل کسی نے دکھایا ہے اور وہ جلالت میں آکر جنبش کر رہا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب دکھ دینے والے پر نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ (محکم الفقراں)

✽ جان لے کہ ذکر فکر، مراقبہ، محاسبہ، مکاشفہ اور خلوتِ حجرہ سے اکتساب کرنا خام و ناقص لوگوں کا مرتبہ ہے کہ حجرہ و خلوتِ دل بہتر ہے حجرہ و خلوتِ خاک سے کہ حجرہ خاکِ دل کے حجرے سے کمتر ہے۔ جس نے بھی رازِ حق کو پایا دل ہی سے پایا اور جس نے دل سے رازِ حق کو پایا اُس نے خود کو حجرہ و خلوتِ خاک سے آزاد کرا لیا۔ یوں جانے کہ حجرہ خاک میں خلوت نشین ہو کر چالیس روز کا چلہ کا ثنا مطلق جہالت بلکہ شرک و کفر ہے کہ ایسے چلہ کش کہا کرتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ چلہ و حجرہ و خلوت سے حاصل ہوا ہے۔ وہ ایسا کہتے وقت اللہ کے نام کو درمیان میں لاتے ہی نہیں۔ اسی سبب سے حجرہ و خلوت نشینی محض استدراج ہے۔ اس سے بہتر اور کوئی رویہ نہیں کہ ظاہر کو سنت طریقہ سے باجماعت نمازِ شریعت میں مشغول رکھا جائے اور باطن کو قوتِ طریقت و حقیقت و معرفت میں غرق رکھا جائے۔ ظاہر کو مخلوق کے ساتھ رکھا جائے اور باطن کو خالق کے ساتھ۔ (محکم الفقراں)

✽ جو قلب ایک دفعہ بیدار ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ رویتِ الہی میں مستغرق ہونے کے لئے مشتاق عاشق دیوانہ مبتلا اور متوجہ رہتا ہے۔ (قرب دیدار)

حقیقت تک پہنچنے کا راستہ انسانی قلب میں ہے اور انسانی جسم میں یہی وہ جگہ ہے جہاں ذاتِ الہی کے جلوے نظر آتے ہیں اور اگر قلبِ انسان پر سے زنگ اتر جائے اور حجابات کے دور ہونے کے بعد یہ صاف ہو جائے تو فطرتِ انسانی قلب کے واسطے سے وجدانِ حقیقی تک جا پہنچتی ہے گویا قلبِ انسان کی روحانی کیفیات کا مرکز

ہے اگر یہ درست ہے تو جو اعمال بھی سرزد ہوں گے وہ درست ہوں گے اور اگر یہ مرکز سیاہ ہو جائے اور اپنی جگہ سے ہل جائے تو روحانی اقدار تباہ ہو جاتی ہیں۔ انسانی جسم کے اندر دل ہی ہے جس میں ذاتِ حق جلوہ گر ہے۔ اور وہ ذات انسان میں پوشیدہ ہے جیسا کہ حدیثِ قدسی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ **الْإِنْسَانُ سِرِّي وَأَنَا سِرُّهُ** (انسان میرا بھید ہے اور میں انسان کا بھید ہوں)۔ اس حقیقت سے واقفانِ حقیقت یا طالبِ صادق ہی واقف ہوتے ہیں۔

”عقلِ بیدار“ میں حضرت سلطان باہودل کی حقیقت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

- ✽ میں نے اپنے دل میں قبلہ دیکھا اور حق کا دیدار کیا اور پھر خدا کے سامنے سر بسجود ہو گیا۔
- ✽ دل وجود کے اندر اللہ کا ایک خزانہ ہے۔ اہلِ دل محمود ہیں اور اس کی نمود بھی محمود سے ہی ہے۔
- ✽ خطرات کے باعث دل شیطان کا گھر بن جاتا ہے اور اہلِ معرفت کا دل پر نور ہوتا ہے۔
- ✽ دل ایک لطیفہ ہے اور اپنی لطافت کے باعث خدا سے ملتا ہے اور دل وحدت اور حق کی بقاء کا ایک راز ہے۔
- ✽ دنیا کے طالبِ اہلِ دل نہیں ہوتے وہ سراسر بے حیا، روسیاء اور شرمندہ ہوتے ہیں۔
- ✽ باہو اس شخص کا دل دم اور روح ایک ہو جاتے ہیں جو ایک اللہ کا سجدہ اور نماز صبح شام ادا کرتا ہے۔
- ✽ آدمی کا دل گہرے سمندر کی مثل ہے اور اس کا جسم حباب کی مثل۔ (نور الہدیٰ گالاں)
- ✽ جان لے لے کہ دل جب سراسر ار کے خزانے سے، انوارِ الہی کے مشاہدے سے، ذکر اللہ سے اور معرفتِ الہی سے زندہ ہو جاتا ہے اور جب دل کے حواسِ خمسہ کھل جاتے ہیں تو ظاہری نفسانی وجود کے حواسِ خمسہ بند ہو جاتے ہیں۔ (مجالۃ النبی)

✽ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ابیات میں فرماتے ہیں:

- چرا در زندگی اے دل نہ کوشی چرازیں شربت شیریں نہ نوشی
- چو دل زندہ شود ہر گز نہ میرد دے بیدار شد خوابش نہ گیرد
- ترجمہ: اے دل تو زندہ ہونے کی کوشش کیوں نہیں کرتا تو یہ میٹھا شربت (زندگی دل) کیوں نہیں پیتا۔ دل جب زندہ ہو جائے تو پھر یہ مرنا نہیں اور جب بیدار ہو جائے تو سوتا نہیں۔ (مجالۃ النبی)

- ✽ چشم بند عینک بہ پیش چشمِ دل خوش بین دیدار را در جسمِ گل
- ترجمہ: دل کی آنکھ کے سامنے ظاہری آنکھ کو بند کر لے اور مٹی کے جسم میں دیدار کو اچھی طرح دیکھ۔ (فتحِ بہار)
- ✽ قلب کے تین حروف ہیں ”ق۔ ل۔ ب۔“ حرف ”ق“ سے مراد قُربِ الہی اور حرف ”ل“ سے مراد

لقائے الہی، حرف ”ب“ سے مراد بقا باللہ۔ جو شخص ان صفات سے متصف ہے وہ صاحبِ قلب ہے ورنہ وہ اہلِ کلب (کتا) ہے۔ (قرب دیدار)

✽ مصنف کہتا ہے کہ کافر کی روح بھی کافر، عقل بھی کافر اور دل بھی کافر ہے۔ وہ علم بھی کفر کا پڑھتا ہے اور کفر کی راہ سے رزق بھی حرام کھاتا ہے۔ منافق کی روح بھی منافق، دل بھی منافق، نفس بھی منافق اور عقل بھی منافق ہے۔ وہ علم بھی منافقت کا پڑھتا ہے اور رزق بھی منافقت کا کھاتا ہے یعنی وہ علم بھی حصولِ دنیا کی خاطر پڑھتا ہے اور علم کو حرص و حسد و کبر جیسے خصائلِ بد کی تسکین کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مومن کی روح بھی مومن، دل بھی مومن، نفس بھی مومن اور عقل بھی مومن ہے۔ اُس کا علم اُسے اسلام، امانِ الہی اور معرفتِ اِلَّا اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ جو رزق بھی کھاتا ہے اللہ کا شکر بجالاتا ہے اور اپنے نفس سے انصاف کرتا ہے۔ (محکم الفقراں)

✽ دلِ کعبہ اعظم است بہ کن خالی از بتاں بیت المقدس است مکن جائے بت گراں
ترجمہ: تیرا دل کعبہ اعظم ہے اسے بتوں (غیر اللہ) سے پاک کر۔ تیرا دل بیت المقدس ہے اسے بت گروں کی دکان مت بنا۔ (عین الفقرباب ہفتم)

✽ آپ دل کی اقسام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے ”دل تین قسم کے ہوتے ہیں یعنی قلبِ سلیم، قلبِ نبیب، قلبِ شہید۔ قلبِ سلیم وہ ہے کہ جس میں سوائے معرفتِ الہی کے کچھ نہ ہو۔ قلبِ نبیب وہ ہے جو ہر چیز سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے اور قلبِ شہید وہ ہے جو ہر وقت جمالِ الہی کے مشاہدے میں غرق رہے اور ہر چیز میں تجلیاتِ ذات کا مشاہدہ کرے۔ (عین الفقرباب ہفتم)
آپ رحمۃ اللہ علیہ پنجابی ابیات میں فرماتے ہیں:

✽ ایہ تن رب سچے دا جُرا، وِچ پا فقیرا جھاتی ھو
ناں کر منت خواجِ خضر دی، تیرے اندر آبِ حیاتی ھو
شوق دا دیوا بال ہنیرے، مٹاں لبھی وِست کھڑاتی ھو
مرن تھیں اگے مر رہے باھو، جنہاں حق دی رمز پچھاتی ھو

آپ فرماتے ہیں کہ تیرا دل اللہ پاک کی قیام گاہ ہے تو اپنے دل کے اندر جھانک کر تو دیکھ اور اس خضر علیہ السلام کا محتاج نہ بن جس نے آبِ حیات پی کر حیاتِ جاودانی حاصل کر لی ہے بلکہ تیرے اندر تو عشقِ الہی کا آبِ حیات موجود ہے۔ اپنے دل کے اندر عشق کا چراغ روشن کر شاید تجھے کھوئی ہوئی امانتِ حقیقی مل جائے جو تیرے دل کے اندر ازل سے پوشیدہ ہے اور جنہوں نے اس راز کو پالیا وہ موت سے پہلے مر گئے یعنی انہوں نے حیات

جاودانی حاصل کر لی۔

❁ دل دریا سمندروں ڈوٹگھا، غوطہ مار غواصی ھو
جیس دریا وُج نوش نہ کیتا، رہسی جان پیاسی ھو
ہر دم نال اللہ دے رکھن، ذکر فکر دے آسی ھو
اُس مرشد تھیں زن بہتر باھو، جو پھند فریب لباسی ھو

دل تو دریائوں اور سمندروں سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ اس گہرائی تک پہنچنے کی سعی اور جدوجہد کر کیونکہ اسی جگہ دریائے وحدت ہے اور اگر تو دریائے وحدت کو نوش کرنے میں ناکام رہا تو تیری ذات ہمیشہ دیدار حق تعالیٰ کی پیاسی رہے گی۔ (اور یہ محرومی کائنات کی سب سے بڑی محرومی ہے) اس مقصد کے حصول کے لئے ہمیشہ ذکر اور تصور ”اسم اللہ ذات“ کے ساتھ ساتھ دیدارِ یار کی فکر اور پریشانی میں بھی ہلکان رہ۔ لیکن اس راہ پر چلنے سے پہلے مرشد کامل اکمل کو تلاش کر کے اس کی غلامی اختیار کر کیونکہ دیدار حق تعالیٰ کی منزل تک وہی پہنچا سکتا ہے۔ دیکھ کہیں مرشد ناقص کے ہتھے نہ چڑھ جانا کیونکہ یہ تو طالبوں کو صرف باتوں سے بہلائے رکھتے ہیں۔ ان کے پاس دینے کو جھوٹے وعدوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا اور اندر سے خالی ہوتے ہیں۔ ان سے تو وہ عورت بہتر ہے جو مکار اور دھوکے باز ہونے کے باوجود کم از کم اپنے چاہنے والوں کی خواہشات کی تسکین کا سامان تو کر دیتی ہے۔

❁ ایہ تن رب سچے دا تجرا، دل کھڑیا باغ بہاراں ھو
وچے کوزے وچے مصلے، وچ سجے دیاں تھاراں ھو
وچے کعبہ وچے قبلہ، وچے اِلّا اللہ پکاراں ھو
کامل مرشد ملیا باھو، اوہ آپے لیسے ساراں ھو

جب سے ”باطن“ کی حقیقت ہم پر ظاہر ہوئی ہے کہ میرا دل تو اللہ پاک کا گھر ہے میری خوشی اور مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میرے اندر ہی کوزے ہیں کہ ان سے دل کی طہارت اور پاکیزگی کا وضو کر کے اور تزکیہ نفس کے مصلے پر کھڑے ہو کر جب محبوب حقیقی (یہاں کعبہ قبلہ بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے) کے سامنے سجدہ ریز ہوا تو مجھ پر الا اللہ (اثبات) کی حقیقت آشکار ہوئی کہ کائنات میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ مجھے اپنے مرشد کامل سے نصیب ہوا ہے اور میرا مرشد آئندہ بھی میرا نگہبان اور محافظ ہے۔

❁ دل دریا خواجہ دیاں لہراں، گھمن گھیر ہزاراں ھو

رہن دلیلاں وچ فکر دے، بے حد بے شماراں ھو

ہک پردیسی دوجا نیوں لگ گیا، ترنا بے سمجھی دیاں ماراں ھو

ہسن کھیڈن سبھ بھٹلیا باھو، جد عشق پُچکھایاں دھاراں ھو

دل سمندر سے زیادہ وسیع ہے اور اس میں معرفتِ الہی کی لہریں ہر وقت موجزن رہتی ہیں لیکن وہاں وساوس اور خناس کے بھنور بھی ہیں لیکن طالبِ مولیٰ حق کی دلیلوں اور تفکر کے ذریعے ان بھنوروں سے نکلتے ہیں۔ ایک تو میں اس عالمِ فانی میں پردیسی ہوں دوسرا حق تعالیٰ کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہوں اور تیسری پریشانی یہ ہے کہ راہِ عشق کے رسم و رواج سے ناواقف ہوں اور جب سے عشقِ حقیقی نے میرے دل کو گرفت میں لیا ہے میں نے دنیا کی رنگینیوں، خواہشاتِ نفس و دنیا سے منہ موڑ لیا ہے۔

❁ دلے وچ دل جو آکھیں، سو دل دُور دلیلوں ھو

دل دا دُور اگُوہاں کرے، کثرت کنوں قلیلوں ھو

قلب کمال جمالوں جسموں، جوہر جاہ جلیلوں ھو

قبلہ قلب منور ہو یا باھو، خلوت خاص خلیلوں ھو

اے طالب تو دعویٰ کرتا ہے کہ تیرا دل بیدار ہو چکا ہے لیکن یاد رکھ ابھی یہ مقام بہت دور ہے۔ اس کے لئے تو دل سے دنیا کی ہر شے کی محبت ختم کر کے صرف اللہ پاک کی محبت بسانی پڑتی ہے۔ قلبِ جسموں کے کمال اور جمال کا جوہر ہے اور ربِّ جلیل کا گھر اور اس کے انوار و تجلیات کے نزول کی جگہ ہے۔ آپؐ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت اور آپؐ کے انوار و برکات نے میرے دل کو خلوت گاہ بنا لیا ہے جس سے میرا دل منور ہو کر حقیقت آشنا ہو گیا ہے۔

❁ نہیں فقیری مچھلیاں مارن، ستیاں لوک جگاؤن ھو

نہیں فقیری و ہندیاں ندیاں، سکیاں پار لنگھاؤن ھو

نہیں فقیری وچ ہوا دے، مصلے پا ٹھیراؤن ھو

نام فقیر تنہاں دا باھو، جیہڑے دل وچ دوست ٹکاؤن ھو

فقیری یہ نہیں کہ اپنے آپ کو درویش ظاہر کرنے کے لئے گلیوں اور بازاروں میں رقص کیا جائے اور نہ ہی کسی کو

بہتی ندی کے پار لگا دینا فقیری ہے۔ اور نہ ہی ہوا میں مصلیٰ ٹھہرا کر نماز ادا کرنا فقیری ہے۔ درحقیقت اصل فقیر کامل تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے اندر پنہاں محبوب کو پا کر اس کو دل میں بسا لیتے ہیں۔ یعنی فنا فی اللہ بقا باللہ ہو جاتے ہیں۔

فقراء اور اولیاء کرام نے انسانوں کو اپنی ذات کی پہچان کا درس دیا ہے کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو اسی راستہ سے اللہ تعالیٰ کی پہچان نصیب ہوتی ہے لیکن ایک بات سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو دوسرے اولیاء کرام سے ممتاز کرتی ہے کہ دوسرے اولیاء کرام انسان کو روح، قلب، من، دل، باطن، خودی اور ضمیر کی پہچان اور نور بصیرت حاصل کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ لیکن اس کی ”کلید“ کا ذکر نہیں کرتے جس سے باطن کے اندر کا سفر کیا جاسکے۔ لیکن حضرت سخی سلطان باہوؒ نے اپنی تمام تصانیف میں اس کلید اور اس کے فوائد، اسرار و رموز کا ذکر کیا ہے اور انسان کی روح، قلب، من، باطن، خودی اور ضمیر کا قفل کھولنے والی اور نور بصیرت حاصل کرنے والی وہ کلید ذکر و تصور ”اسم اللہ ذات“ ہے بشرطیکہ یہ کسی مرشد کامل اکمل صاحبِ مستحی اسم ذات سے حاصل ہوئی ہو۔

(شمس الفقراء زیر طبع تصنیف خادم سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس)